﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهۡتَدُواْ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۗ قَدۡ فَصَّلۡنَا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٍ يَعۡلَمُونَ ﴿٩٧﴾﴾ [الأنعام: 97]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

ربطُ كمالِ القُدرةِ بخلْقِ الشّمسِ والقمرِ، بتسخيرِ النُّجومِ لاهتداءِ البشرِ

لمّا امتنَّ الحقُّ ﷻ على خلقِهِ بمخلوقاتِهِ الّتي بها يُقيمُ معيشتَهُم من فلْقِ الإصباحِ، وجعلِ اللّيلِ لهم سَكنًا، والنّهارِ مَعاشًا، والشّمسِ والقمرِ حُسبانًا لأوقاتِهِم، "أتبعَهُ مَنفعَةً أخرى تَعُمُّهُما مَعَ غيرِهما مُبيِّنًا ما أذِنَ فيه من علمِ النُّجومِ ومَنافعِهَا"[1]؛ بأن سخّرَ لهم النُّجومَ؛ ليهتدُوا بها في غياهِبِ اليمِّ وظلماتِ الفلواتِ، وفي ذلك إعلامٌ بكمالِ قدرتِهِ وحِكمتِهِ ورحمتِهِ[2].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿ٱلنُّجُومَ﴾: جمعٌ مُكسَّرٌ، مفردُهُ (نَجْمَة)، الجذرُ اللّغويُّ (نجم)، ومعنى النّجمِ مُتعدِّدٌ؛ فيقعُ على الثّريَّا، وعلى منازلِ القمرِ، وعلى كلِّ الكواكبِ أيضًا فهي تُسمّى نجمًا[3]، والأصلُ في معنى النَّجمِ هو الطّلوعُ والظّهورُ، فنجمَ الشّيءُ بمعنى: طَلَعَ[4]، ومعنى النُّجومِ في الآية: الكواكبُ الّتي تَظهَرُ ليلاً ليهتدُوا بها[5].

2) ﴿فَصَّلۡنَا﴾: فعلٌ مَزيدٌ بالتّضعيفِ، جذرُهُ اللّغويُّ (فصل)، ومعنى الفَصْلِ أنْ تُفرِّقَ بين شيئين حتّى يَتباينا[6]، والأصلُ في معنى الفَصلِ أن تُميِّزَ شيئًا من شيءٍ؛ فيتبيّنُ أحدُهما من الآخر[7]،

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 7/202.
(2) القاسميّ، محاسن التّأويل: 4/441.
(3) الخليل، العين، والأزهريّ، تهذيب اللّغة: (نجم).
(4) ابن فارس، مقاييس اللّغة، والرّاغب، المفردات: (نجم).
(5) السّمرقنديّ، بحر العلوم: 1/470، والسّمعانّي، تفسير القرآن: 2/129.
(6) ابن دريد، جمهرة اللّغة، والأزهريّ، تهذيب اللّغة: (فصل).
(7) ابن فارس، مقاييس اللّغة، والرّاغب، المفردات: (فصل).

فالتّفصيلُ: التّبيينُ والتّوضيحُ، وتفصيلُ الآياتِ تبيينُها وتمييزُها الواحدة منَ الأخرى[1]، ومعنى ﴿فَصَّلْنَا﴾ في الآية؛ أي: بيّنا وقسّمنا وميّزنا الآياتِ الدّالّةَ على توحيدِنا وقدرتِنا[2].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

في تسخيرِ النُّجومِ انتفاعٌ بتيسيرِ المَسيرِ بَرًّا وبحرًا

من مزيدِ إنعامِه وإفضالِه تعالى أنْ جعلَ لكُم النُّجومَ؛ لتهتَدُوا بها إذا سلكتُم القفارَ، وركبتُم البحارَ، ولتعرفوا قصدَكُم فتسلكونَ السّبيلَ الصّحيحَ، وتَنْجونَ منَ الخطأ والضّلالِ، قد بيّنا بيانًا شافيًا ما أنزلْنا منَ الأدلّةِ الواضحةِ لقومٍ يعلَمُونَ؛ فيستدلُّونَ بعلمِهم ويتفكَّرُونَ.

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغِيُّ:

سرُّ الوصْلِ بالمُضمَرِ ﴿وَهُوَ﴾:

مُناسبةُ المُفتَتَحِ للسّابقِ، ولِمَا بينَ الجُملتَيْن مِن تَعالُقٍ

افتتحَ اللّه - ﷻ - الآيةَ بالضّميرِ عطفًا على ما سَبَقَ، ويجوزُ لغةً التّعبيرُ بلفظِ الجلالةِ، لكنّه أرادَ أن تتناسَبَ هذه الآيةُ مع السّابقِ؛ لِمَا بينهما من تَعالُقٍ؛ فإنّ هذه الجملةَ فيها تتميمٌ لِمَا أوردَهُ سبحانه منَ النّعمِ والآياتِ في فَلْقِ الإصباحِ، وجعلِ اللّيلِ، وجريانِ الشّمسِ والقمرِ؛ فجاءَت هذه الجملةُ دالّةً على الإنعامِ بتسخيرِ النُّجومِ للاهتداءِ بها؛ فالضّميرُ يدعمُ العلاقةَ بينَ الجملتين؛ لأنّ هذه الجملةَ مَعطوفةٌ على سابقتِها عطفَ إنعامٍ على إنعامٍ.

فائدةُ تعريفِ المُسنَدِ بالاسمِ الموصولِ:

مَعرفةِ جملةِ الصّلةِ، دافعٌ لتشويقِ النّفسِ لمضمونِ الجُملةِ

بعدَ أنِ استهلَّ اللّه سبحانه قولَهُ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى﴾ بالضّمير، أردفَهُ بالمُسنَدِ، فجاءَ به اسمًا مَوصولاً، وفائدةُ ذكرِهِ على هذا النّمطِ أنّ فيه تشويقًا، وإثارةً للنّفسِ في معرفةِ جملةِ الصّلةِ؛ فإنّ الاسمَ

(1) السّمين، عمدة الحفّاظ، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (فصل).
(2) ابن عطيّة، المحرّر الوجيز: 2/326، والخازن، لباب التّأويل: 2/139.

الموصولَ لا يُدرَكُ معناه إلّا بجملةِ الصّلةِ، فجاءَ بعدَهُ بقولِهِ: ﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ﴾.

بلاغةُ القصْرِ بتعريفِ الطّرفَيْن:

يختصُّ سبحانَه وحدَهُ بجَعلِ النُّجومِ هاديةً، في البحرِ والباديةِ

المقصودُ الأوّلُ منَ الإخبارِ في الآيةِ الكريمةِ الاستدلالُ على وحدانيّةِ اللّهِ تعالى بالإلهيّةِ؛ فلذلكَ صِيغَ بصيغةِ القصرِ بطريقِ تعريفِ الطّرفين؛ لقصرِ هذه المنّةِ عليه وحدَهُ، فالتّفرُّدُ بالإنعامِ يقتضي إفرادَهُ بالعبادةِ[1].

دلالةُ اللّام في ﴿لَكُمُ﴾، و﴿لِتَهْتَدُواْ﴾:

تخصيصُ النّفعِ امتنانٌ وتفضُّلٌ

دلّتِ اللّامُ في ﴿لَكُمُ﴾ على قصدِ الامتنانِ، فلذلك دخلَتْ على ما يدُلُّ على الضّميرِ الدّالِّ على الذّواتِ، كقولِه: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١﴾ [الشّرح: 1]، وما دامَت ﴿لِتَهْتَدُواْ بِهَا﴾ علّةً ثانيةً لـ ﴿جَعَلَ﴾؛ فاللّامُ للعلّةِ أيضًا، وتضمّنَت حكمةَ الجعلِ وسببَ الامتنانِ، وهو ذلك النّفعُ العظيمُ[2]، فقولُهُ ﴿لَكُمُ﴾ إجمالٌ؛ لأنّه يدُلُّ على انتفاعِهم بها مُطلَقًا[3].

دلالةُ تقديمِ المُتعلَّقِ: ﴿لَكُمُ﴾ على المفعولِ به:

الإمتنان بإظهارِ نِعمِهِ عليهم، كأنّه جعلَها لهُم دونَ غيرِهِم

قدّمَ ﴿لَكُمُ﴾ على المفعولِ به ﴿ٱلنُّجُومَ﴾؛ للعنايةِ والاهتمامِ بأمرِ المُخاطَبين، والعنايةِ بإظهارِ نِعَمِهِ تعالى عليهم، وهذا التّقديمُ يُومِئُ إلى دلالةٍ قريبةٍ منَ التّخصيصِ، فكأنّه تعالى جعلَ النُّجُومَ لكم؛ أي: لأجلِكُم[4] دونَ غيرِكُم، وفي ذلك منَ الاعتناءِ والاهتمامِ ما لا يخفَى، كما أنّ تأخيرَ المفعولِ الصّريحِ عنِ الجارِّ والمجرورِ هو للتّشويقِ إلى المُؤخَّرِ؛ أي: أنشأَها وأبدَعَها لأجلِكُم[5].

(1) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 7/393.
(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 7/393.
(3) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 7/393.
(4) القونويّ وابن التّمجيد، حاشيتان على البيضاويّ: 8/206، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 7/393.
(5) الخفاجيّ، عناية القاضي: 4/101.

دلالةُ التّعبيرِ بجمعِ الكَثرَةِ (فُعُوْل) في لفظِ ﴿ٱلنُّجُومَ﴾:

صِيغةُ الكَثرةِ مُناسِبةٌ لسِياقِ النّعمِ الكثيرةِ، في الآيةِ وما سَبَقَها

لفظُ ﴿ٱلنُّجُومَ﴾ في قولِهِ تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ﴾ صيغةُ (فُعُوْل)، وهي من صيغِ جمعِ التّكسيرِ الدّالِّ على الكَثرةِ[1]، واستعمالُ صيغةِ الكثرةِ هنا مُناسِبٌ سياقَ ذكرِ النِّعمِ الكثيرةِ الّتي أنعمَها الحقُّ ﷻ على خلقِهِ، من لدنْ فَلْقِ الحبِّ والنَّوى، حتّى جَعلِ النُّجُومِ هاديةً لهم في ظلماتِ البرِّ والبحرِ، كما أنّ صيغةَ الكثرةِ في النُّجُومِ آيةٌ من آياتِهِ تعالى، فكما يُستدَلُّ بها في الاهتداءِ في الظّلماتِ، يُستَدَلُّ بها على عظمةِ الصّانعِ الخبيرِ، وكمالِ قدرتِهِ وجبروتِهِ[2].

بلاغةُ التّعبيرِ بالفعلِ المضارعِ ﴿لِتَهْتَدُواْ﴾:

الاهتداءُ بالنّجومِ مُتجدِّدٌ بهِ الانتفاعُ في كلِّ زمانٍ

قولُهُ تعالى: ﴿لِتَهْتَدُواْ بِهَا﴾؛ لإفادةِ التّجدُّدِ والحُدوثِ؛ لأنّ الاهتداءَ بالنّجومِ يكونُ جاريًا في كلِّ زمانٍ.

بلاغةُ الإضافةِ في قولِهِ: ﴿ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾:

الأصلُ ظلماتُ اللّيلِ، وإضافتُها للبَرِّ والبحرِ للمُلابسةِ:

قولُهُ تعالى: ﴿ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾ الأصلُ في الإضافةِ أنْ تكونَ على تقديرِ (في)؛ لأنّ البرَّ والبحرَ ظرفٌ للظّلماتِ[3]؛ وإنّما أضافَها للبرِّ والبحرِ للمُلابَسَةِ[4]، والإضافةُ تكونُ لأدنى مُلابسةٍ واتّصالٍ؛ فإنّه لمّا كانَ اللّيلُ يُلابِسُ البرَّ والبحرَ، ويختلطُ بهما أُضيفُ إليهما.

بلاغةُ الاستعارةِ في لفظِ (الظّلماتِ):

مَن اشتبهَ عليه المَسلكُ، فَقدَ الأمنَ والظّفرَ بالمُبتغَى

قولُهُ تعالى: ﴿فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾؛ أي: في ظلماتِ اللّيلِ في البرِّ والبحرِ وإضافَتُها إليهما للمُلابَسَةِ؛ فإنّ الحاجةَ إلى الاهتداءِ بها إنّما يَتحقَّقُ عندَ ذلك، أو في مُشتَبِهاتِ الطُّرقِ، عبّرَ عنها

(1) سيبويه، الكتاب: 3/567.
(2) الفخر الرّازيّ، مفاتيح الغيب: 13/107.
(3) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 7/394.
(4) البيضاويّ، أنوار التّنزيل: 2/174.

بالظّلماتِ على طريقِ الاستعارةِ[1]، مُشَبِّهًا مُشتبِهاتِ طرقِ البرِّ والبحرِ بظُلمةِ اللّيلِ في انتفاءِ الأمنِ لَمن سلكَ لهما، أو في إصابةِ المَكروهِ، وعدمِ الظّفرِ إلى البُغيةِ للسّالكين لهما[2].

وجهُ الإطنابِ في جملةِ ﴿فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۖ﴾:

من وجوهِ التّأثيرِ التّفصيلُ بعدَ الإجمالِ

بعدَ ما أجملَ المنّةَ بقولِهِ: ﴿لَكُمُ﴾ فصّلَ في ماهيّتِها، ومدى استعمالِها بجملةِ: ﴿فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۖ﴾؛ إذ التّفصيلُ بعدَ الإجمالِ أوقعُ في النّفسِ[3]، وأدعى لوجوهِ التّفكُّرِ والتّأمُّلِ، وأبينُ لتمامِ النّعمِ ومدى تأثيرِها، ومن هنا اخْتيرَ الإطنابُ.

سِرُّ تقديمِ البَرِّ على البَحرِ:

الأصلُ يُقدَّمُ على الفَرْعِ

قدّمَ البرَّ على البحرِ في قولِهِ تعالى: ﴿ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۖ﴾؛ جريًا على عادةِ القرآنِ الكريمِ؛ فإنّه قدّمَهُ في جميعِ الآياتِ الواردةِ، وهو من بابِ تقديمِ الأصلِ على الفرعِ؛ لأنّ الأصلَ في مُستقَرِّ الإنسانِ وسفرِهِ هو البرُّ، وهو الأكثرُ في معيشتِهِ ورحلتِهِ، ولا يسلكُ المرءُ البحرَ إلّا لعارضٍ.

بلاغةُ التّعريضِ، في قولِهِ: ﴿فَصَّلۡنَا ٱلۡأٓيَٰتِ﴾:

قطعُ العُذرِ على مَنْ لم ينتفعُوا مِن تفصيلِ الآياتِ

استئنافُ جملةِ ﴿قَدۡ فَصَّلۡنَا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾؛ للتّسجيلِ والتّبليغِ وقطعِ مَعذرةِ مَن لم يُؤمنوا، وتذييلُ الآيةِ بفعلِ التّفصيلِ منهُ تعالى لقومٍ يعلمونَ، فيه تعريضٌ بمَنْ لم ينتفعْ من ذلك التَّفصيلِ، وتلك الآياتِ بأنّهم قومٌ لا يَعلَمون[4]، مع ما فصّلَهُ وبيّنَهُ اللّهُ تعالى منَ الآياتِ البيّناتِ، لكنّها تمرُّ عليهم، وهُم عنها مُعرِضون[5].

(1) البيضاويّ، أنوار التّنزيل: 2/174، وأبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 3/165.
(2) القونويّ وابن التّمجيد، حاشيتان على البيضاويّ: 8/207.
(3) القونويّ وابن التّمجيد، حاشيتان على البيضاويّ: 8/207.
(4) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 7/394.
(5) ابن عطيّة، المحرّر الوجيز: 2/326.

بلاغةُ الالتفاتِ منَ الغَيبةِ إلى التّكلُّمِ في السّياقِ:

لفتُ الانتباهِ يَعني أهمّيَّةَ الموضوعِ في الخطابِ الدّعويِّ

تظهر بلاغة الالتفات، من الغيبةِ إلى التَّكَلُّم، في قولِه تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ﴾ وقوله: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾؛ إظهارًا لكمالِ العنايةِ بشأنِ ما أُنزِلَ الماءُ لأجلِه، وإظهارًا أيضًا لعظمِ آثارِ قُدرتِه بعظمةِ مُوجِدِه.

دلالةُ التَّعريفِ في لفظِ ﴿ٱلْآيَـٰتِ﴾:

آياتُ اللهِ الشّاهدةُ على قُدرتِه، لا تُحصَى ولا تُعدُّ

التّعريفُ في الآياتِ للاستغراقِ، فَيَشمَلُ آيةَ خلقِ النُّجومِ وغيرَها منَ الآياتِ الّتي لا تُعدُّ، والشّواهدِ الّتي لا عدَّ لها ولا حصرَ، عزَّ في عُلاهُ[1].

تَوجيهُ المُتشابِهِ اللّفظِيِّ في ﴿يَعْلَمُونَ﴾، و﴿يَفْقَهُونَ﴾، و﴿يُؤْمِنُونَ﴾:

تقريرُ مَضمونِ ما قبلَه منَ التّنبيهِ على مَعرفةِ اللهِ تعالى

في قوله تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ جملةُ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ ذيّلَ بها هذه الآيةَ، فيما وردَتْ آيتان بعدَها خُتِمَت إحداها بـ ﴿يَفْقَهُونَ﴾، والأخرى بـ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾، فيُسألُ عن ذلك؟ والجوابُ عن ذلك يكونُ من وجهين:

الأوّل: إنّ هذا الفعلَ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ جاءَ لتقريرِ مَضمونِ ما قبلَهُ منَ الآياتِ الّتي نبّهتْ على معرفةِ الحقِّ ﷻ من لَدُنْ قولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ﴾ إلى قولِه: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا﴾، وذلك كلُّه دالٌّ على العلمِ به تعالى[2].

الآخر: لمّا كانَ العلمُ باللهِ تعالى هو أشرفَ المَعلومِ؛ فإنّه ليسَت هناك لفظةٌ من نحو ﴿يَفْقَهُونَ﴾ و﴿يُؤْمِنُونَ﴾ إلّا ولفظةُ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ أعلى وأسمى مَقامًا، ولا يصحُّ التّعبيرُ إلّا بـ ﴿يَعْلَمُونَ﴾[3].

(1) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 7/395.
(2) الإسكافيّ، درّة التّنزيل: 2/530 - 531، ، وابن الزّبير، ملاك التّأويل: 1/164.
(3) الإسكافيّ، درّة التّنزيل: 2/530، وابن الزّبير، ملاك التّأويل: 1/165.

بلاغةُ التَّذْييلِ في قولِه تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾:

حِسابُ النُّجومِ والاهتداءُ بها، لا يُحسنُهُ إلاّ العالِمُ النِّحريرُ

سَبَبُ تذييلِ الجملةِ بـ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ في قولِهِ تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾؛ أنّ حسابَ النُّجومِ، وما يتعلَّقُ بعلمِ الأفلاكِ، والاهتداءَ بها أمرٌ يختصُّ بالعلماءِ[1]؛ وهو نظامٌ أرشدَ العلماءَ في تدوينِ ما يسمَّى عِلمَ الهَيئةِ[2]؛ فناسبَ أنْ ختمَ الآيةَ بـ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ الدّالّة على ذلك.

سِرّ التَّعبير بقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ عوضا عن (يفقهون):

العِلمُ تصوُّرٌ مُحقَّقٌ دونَ الظِّنِّ، فهو هنا أبلغُ في الاستعمالِ

العلمُ راجعٌ للتّصوُّرِ، والفقهُ راجعٌ للتَّصديقِ، فتناسبَ أنْ يعقِّبَ الأوّلَ بـ (يَعْلَمُونَ)؛ لأنّه بُدِئَ به، فعقّبَهُ بما هو سابقٌ على التَّصديقِ.

وعكس آخرون، فقالوا: العلمُ راجعٌ لعلم الكلام وغيرِهِ منَ العلوم، وعلمُ الكلام إنّما يُتكلَّمُ فيه باليقينِ المُحقَّقِ، وليسَ بالظَّنِّ، والفقهُ أحكامُهُ كلُّها ظنّيّةٌ، فـ ﴿يَعْلَمُونَ﴾ أبلغُ من (يفقهون)[3].

(1) السّيوطيّ، معترك الأقران: 1/34.
(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 7/393.
(3) ابن عرفة، تفسير ابن عرفة: 2/176.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الحادي عشر، سورة الأنعام من الآية 59 إلى الآية 123
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1445هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: سورة الأنعام من الآية 59 إلى الآية 123 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 11 ، 808 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-798-63-7
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 11 : سورة الأنعام من الآية 59 إلى الآية 123.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-798-63-7
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-9795022 بتاريخ 2023/12/19م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»